

فلولا أنه سبحانه جعل هذا البيت لعبادته لانتهى وانتهت منهم السيادة
فلا يقدرّون أن يذهبوا إلى رحلة الشتاء ولا إلى رحلة الصيف ؛ ولذلك يقول
سبحانه :

﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ ﴾

(سورة قريش)

فسبحانه الذى جعل لهم السيادة والعز . وهو :

﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۖ ﴾

(سورة قريش)

وجاء لهم بثمرات كل شيء ، وآمنهم من خوف حين تسير قوافلهم في الشمال وفي
الجنوب .

« أم لهم نصيب من الملك » فإذا كان لهم هذا النصيب ، فلا يأتون الناس فقيرا
أى لا يعطونهم الشيء التافه .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ ﴾

﴿ فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۖ ﴾

﴿ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۖ ﴾

والحمد هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ربنا قد اصطفاه واختاره
للمرسالة ،

ولذلك قال بعض منهم :

﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْبَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾﴾

(سورة الزخرف)

إذن فالقرآن مقبول في نظرهم ، لكن الذي يحزنهم أنه نزل على محمد ، وهذا من تغفيلهم ، وهو مثل تغفيل من قالوا :

﴿اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ ﴿١٦﴾﴾

(من الآية ٢٢ سورة الأنفال)

لقد تمنوا الموت والقتل رميا بالحجارة من السماء ولم يتمنوا اتباع الحق ، وهذا قمة التغفيل الدال على أنها عصبية مجنونة ، ولذلك يقول الحق :

﴿اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴿١٧﴾ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيَّتَهُمَّ ﴿١٨﴾﴾

(من الآية ٣٢ سورة الزخرف)

وسبحانه يؤكد لنا أنه يختص برحمته من يشاء ، فلماذا الحسد إذن ؟ إنهم يحسدون الناس أن جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم ، ولو أنهم استقبلوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم استقبالا عادلا بعين الإنصاف لوجدوا أن كل ما جاء به هو كلام جميل . من يتبعه تتجمل به حياته . وكان مقتضى من آتاهم الله من فضله علما من الكتاب أن يشرروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما دعاهم إلى ذلك ما نزل عليهم في كتابهم وأن يكونوا أول المصدقين به ، ولكنهم لم يفعلوا ذلك ، بل كذبوا وصدوا عن سبيله وفضلوا عليه الكافرين الوثنيين . فقالوا إنهم أهدى من محمد سبيلا .

والحق سبحانه وتعالى حين يفضل على بعض خلقه بخصوصيات يحب سبحانه أن تتعدى الخصوصيات إلى خلق الله ، لأننا نعرف أن في كل خلق من خلق الله خصوصية مواهب ، فإذا ما تفضل المتفضل بموهبته على الخلق تفضل ببقية الخلق عليه بمواهبهم ، إذن فقد أخذ مواهب الجميع حين يعطى الجميع .

وهؤلاء قوم آتاهم الله نصيباً فدخلوا وفسدوا ، وليتهم ضنوا على أمر يتعلق بهم ، بل على الأمر الذي وصلهم بالإله ، وهو أنهم أصحاب كتاب عرفوا عن الله منهجه ،

وعرفوا عن الله ترتيب مواكب رسله ، فبريد الحق سبحانه أن يقول لهم : أنتم أوتيتهم نصيباً من الكتاب فلم تؤدوا حقه ، وأيضاً أنكم لو ملكتم الملك فإنكم لن تؤدوا حقه ، ولن تعطوا أحداً مقدار نقيير وهو النقرة على ظهر النواة ، ولذلك قال :

﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝٢٣٢﴾

(سورة النساء)

إذن فلا هم في المعنويات والقيم معطون ، ولا هم في الماديات معطون . فإذا كانوا قد بخلوا بما عندهم من القيم فهم أولى أن يبخلوا بما عندهم من المادة ، وبذلك صاروا قوماً لا خير فيهم أبداً .

ثم يوضح الحق : إذا كان هؤلاء قد أوتوا نصيباً من الكتاب يعرفهم سمات الرسول المقبل الخاتم فيما الذي منعمهم أن يؤمنوا به أولاً ويؤيدوه ؟ . لاشك أنه الحسد . على الرغم من أنه صلى الله عليه وسلم جاء مصداقاً لما معهم ، إنهم لاشك حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ، والحسد لا يتأتى إلا عن قلب حاقد ، قلب شمر على قسمة الله في خلقه ؛ لأن الحسد كما قالوا : هو أن تمنى زوال نعمة غيرك ، ويقابله « النبطة » وهي أن تمنى مثل ما لغيرك ، فخيرك بظل بنعمة الله عليه ، ولكنتك تريد مثلها . وأنت إن أردت مثلها من الله فلا بد أن تنبطه ، والحق يقول :

﴿ مَا عِنْدَكَ يَنْقُذُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۝٢٣٣﴾

(من الآية ٩٦ سورة النحل)

ولذلك يجب أن يكون الناس في عطاء الله غير حاسدين وغير حاقدين . لكن بعض الناس ربما حسدوا غيرهم من الذين يعطيهم الأغنياء رغبة في أن يكون ذلك لهم وحدهم فإنك إن كان عندك كم من المال ثم اتصل بك قوم في حاجة فأعطيتهم منه ، ربما قال الآخرون ممن يرغبون في عطائك ويأملون في خيرك : إنك ستنقص مما عندك بقدر ما تُعطى هؤلاء ؛ لأن ما عندك محدود ، ولكن هنا العطاء عن لا ينقذ ما عنده ، إذن فيعطيك ويمطى الآخرون ولا ينقص مما عنده شيء .

إذن فالغبطة أمر بدني عند المؤمن ؛ لأنه يعلم أن عطاء الله لواحد لا يمنع أن

يعطى الآخر ، ولو أعطى سبحانه كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المحيط إذا غمس في البحر ، وذلك كما جاء في الحديث القدسي : « يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر » (١) .

« أم يحسدون الناس على ما آتاهم » ، فالحسد - كما عرفنا - هو : أن يتمنى إنسان زوال نعمة غيره ، هذا التمني معناه أنك تكره أن تكون عند غيرك نعمة ، ولا تكره أن يكون عند غيرك نعمة إلا إذا كنت متمرداً على من يعطى النعم .

إن أول خطأ يقع فيه الحاسد هو : ربه لقدر الله في خلق الله ، وثاني ما يصيبه أنه قبل أن ينال المحسود بشرّ منه ، فقلبه يحترق حقداً . ولذلك قالوا : الحسد هو الذنب أو الجريمة التي تسبقها عقوبتها ؛ لأن كل جريمة تتأخر عقوبتها عنها إلا الحسد ، فقبل أن يرتكب الحاسد الحسد تناله العقوبة ؛ لأن الحقد يحرق قلبه وربما قال قائل : وما ذنب المحسود ؟ . ونقول : إن الله جعل في بعض خلقه داء يصيب الناس ، والحسد يصيبهم في نعمهم وفي عافيتهم . وما ذنب المقتول حين يوجه القاتل مسدسه ليقتله به ؟ هذه مثل تلك . فالمسدس نعمة من نعم الله عند إنسان ليجرم نفسه به ، وليس له أن يستعمله في باطل .

وهب أن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان شيئاً يكره النعمة عند غيره ، فلماذا لا يذكر الإنسان حين يستقبل نعمة عند غيرك أن يقرنها بقوله : (ما شاء الله لا قوة إلا الله) . فلوقارنت كل نعمة عند غيرك بما شاء الله الذي لا قوة إلا به لرددت عن قلبك سم حقدك . إنك ساعة ترى نعمة عند غيرك وتقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، فأنت تذكر أن الإنسان لم يعط نفسه أي نعمة . إنما ربنا هو الذي أعطاه ، وسبحانه قادر على كل عطاء ، ومن الممكن أن يحسد الإنسان . لكن الذي يحسد الحسد في نفسه ويريد أن يطفئه ، عليه أن يردّ كل شيء إلى الله ، وما دام قد ردّ كل شيء إلى الله فقد عمل وقاية لنفسه من أن يكون حاسداً . ووقاية للنعمة عند غيره من أن تكون محسودة ، والحق سبحانه وتعالى يبين لنا ذلك في قوله سبحانه :

﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝١٩ ﴾

(سورة الفلق)

إذن فمن الممكن أن يمتلئ قلب أى واحد منا بالحقد على نعمة وبعد ذلك يحدث منها حسد ، وعلى كل واحد منا أن يمنع نفسه من أن يدخل تيار الحقد على قلبه ، لأن تيار الحقد يحدث تغييراً كيميائياً في تكوين الإنسان ، وهذا التغير الكيميائى هو الذى يسبب التعب للإنسان ، وما يدرينا أن هذا التوتر الكيميائى من النعمة عند غيره نجعل في نفس الإنسان وفي مادته تفاعلات ، وهذه التفاعلات يخرج منها إشعاع يذهب للمحسود فيقتله ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝٢٠ ﴾

(سورة الفلق)

وعندما تستعبد بالله من شر الحاسد ألا يصيبك ، قد يصيبك ، ولكن استعازتك من شره تعنى أنه إن أصابك فعليك أن تسترجع ، فتقول : وإنا لله وإنا إليه راجعون ، وتعلم أن ذلك خير لك ، فإن أصابك في نعمة فاعلم أن هذه المصيبة فيها خير ، فالحاسد إذا أصابك في شيء من نعم الله عليك ، فالشر هو أن تحرم الثواب عليها !!! فالمصاب هو من حرم الثواب ، فإذا جاءت مصيبة لأى واحد وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون .. اللهم إنك ربى وإنتك لا تحب لى إلا الخير لأن صنعتك ولم تخر حى إلا الخير .. لكننى قد لا أستطيع أن أفهم ذلك الخير .

إن المسلم إذا صنع ذلك فالله سبحانه وتعالى يبين له فيها بعد أنها كانت خيراً له ، فإن أصابه في ولده وقال : من يدرينى لعل ولدى الذى أماته الله كان سيفتنى فأكفر أو أسرق له وأخذ رشوة من أجله . لكن الله أخذه منى ومنع عنى ذلك الشر ، أو أن النعمة قد تطفئ ، وقد تجعلنى أتهجر على الناس ، وقد تجعلنى أتناول وأعتدى على الخلق ، فيقول لى ربنا : امرض قليلاً واحداً . وهكذا نرى أن المصاب لا بد أن يتوقع الخير وأن يسترجع وأن يقول : لا بد أنه سيأتينى من الابتلاء خير ، وقد يقول قائل : نحن نقول :

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝٣ ﴾

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ① وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ② ﴿٥﴾

(سورة الفلق)

نقرأ ونكرر هذه السورة ولم يعدنا الله من شر الحاسدين . ويحسدنا الحاسدون أيضاً !

نقول له : أنت لم تفهم معنى قوله : « من شر حاسد إذا حسد » . إنك تفهمه على أساس ألا يصيبك حسده ، لا . . . إن حسده قد يصيبك ، لكن عليك أن تعرف قدر الله في تلك الإصابة ونقول : يا رب إنك أجريتها على خير عندك لي . فإن فعلت ذلك فقد كفيت شراً .

ونحن نعيش في عالم نرى فيه أنه كلما ارتقت الدنيا في العلم بين لنا ربنا آيات في كونه وفي أسرار الوجود تقرب لنا كثيراً من المعاني ؛ فالذين يصنعون الآن أسلحة الفتك والتدمير ، كلما يلطف السلاح ويدق ولا يكون داخلاً تحت مرآتي البصر ، كان عتيقاً ويختلف عن أسلحة الأزمنة القديمة حيث كان الإنسان يرمي آخر بحجر ، ثم آخر يرمي بمسدس ، ثم صار في قدرة دولة أن تصنع قنبلة ذرية لا ينوب أي فرد منها إلا قدر رأس مسبار لكنها تقتل ، إذن فأسلحة الفتك كلما لطفت - أي دفت - عفت . ونرى الآن الأسلحة كلها بالإشعاع ، والإشعاع ليس جرمًا ، وعمل الإشعاع ناقد لكن لا يوجد له جرم ، وكما يقول الأطباء : نجرى العملية من غير أن نسيل دماً بواسطة الأشعة ، ومثال ذلك أشعة الليزر ، إذن فكلما دق السلاح كان عتيقاً وفتاكاً .

وهذا مثال بوضع ذلك : لنفرض أنك أردت أن تبني لك قصرًا في خلاء ، ثم مرّ عليك صديق فقال : لماذا لم تضع لنوافذ الدور الأول حديدًا ؟ تقول له : لماذا ؟ فيقول لك : هنا سباع وذئاب . فتضع الحديد ليمنع الذئاب ، وآخر يمرّ على قصرك فيقول : إن فتحات الحديد واسعة وهنا توجد ثعابين كثيرة ، فتضيق الحديد . وثالث يقول : هناك بعوض يلسع ويحمل الميكروبات . فتضع سلكاً على النوافذ .

إذن فكلما دق العدو كان عتيقاً فيحتاج احتياطاً أكبر . ونحن تعلم أن الميكروب

الذى لا يرى يأتى فيفتك بالناس ، فالآفة التى تصيب الناس كلها لطفت ، - أى دقت وصغرت - عنفت ، فلو كانت ضخمة فمن الممكن أن يدفعها الإنسان قليلاً قليلاً ، لكن عندما تصل إلى مرتبة من الدقة والصغر ، هنا لا يستطيع الإنسان أن يدفعها . وأفتك الميكروبات هى التى تليق للدرجة أن الأطباء يقولون عن بعض الأمراض : لا نعرف لها فيروساً ، بمعنى أن هذا الفيروس المسبب للمرض صار دقيقاً جداً حتى عن معايير المجاهر .

إذن فما الذى يجعلنا نضيق ذرعاً بأن نقدر أن هناك شرارة من ميكروب تخرج من كىاوية الإنسان الحاقدة الحاسد الذى تشفيه النعمة عند غيره ، وشرارة الميكروب هذه مثل أشعة الليزر تنجم لشيء فتفتك به 11 ما المانع من هذا ؟! إننا نفعل ذلك الآن ونسلط الأشعة على أى شيء ، والأشعة هى من أفتك الأسلحة فى زماننا ، ولماذا لانصدق أن كىاوية الحاسد عندما تهيج يتكون منها إشعاع يذهب إلى المحسود فيفتك به ؟ ومثلها مثل أى نعمة ينعمها ربنا عليك ، وبعد ذلك تستعملها فى الضرر . ومثال ذلك الرجل الذى عنده بعض من المال ، ومع ذلك يغفل حقداً على خصومه . فيشترى مسدساً أو بندقية ليقتلهم ، إنه يأخذ النعمة ويجعلها وسائل انتقام ، وهذا يأتى من هيجان الغريزة الداخلية المدبرة لانفعالات الإنسان .

إذن فهؤلاء القوم عندما جاء رسول الله مصداقاً بما عندهم ، ما الذى منعهم أن يصدقوه ؟ . لا شك أنهم حسدوه فى أن يأخذ هذه النعمة ، ونظروا إلى نعمة الرسالة على أنها مزية للرسل ، وهل كان ذلك صحيحاً ؟ حقا إنها مزية للرسل ولكنها مع ذلك مصلحة شاقة عليهم ، والناس فى كل الأمم - ماعدا الأنبياء - يورثون أولادهم ما لهم . أما الأنبياء فلا يورثون أولادهم .

إنهم لم يأتوا ليأخذوا جاهاً ، أو ليستعلوا على الناس ، بل كلفوا بمناصب جمة . إذن فلتم تنظرون إلى السلطة التى أعطاكم الله إياها فى مسألة علم الدين . وتجهلونها أداة للترف والرفاهية وللعنجهية وللعظمة ، وحين يحىء رسول لكى ينفض عنكم ويخلصكم من هذه السيطرة ، ماذا تفعلون ؟ أنتم تحزنون ، لأنكم أقعتم لأنفسكم سلطة زمنية ولم تجعلوا أنفسكم فى خدمة القيم . وأخذتم عظمة السيطرة فقط ، فلما جاء رسول يريد أن يزيل عنكم هذه السيطرة قلتم : لا . لن ننبعه . فإذا كنتم

نحسدون النبي عليه الصلاة والسلام على الرسالة وجعلتموها مسألة يُدَّله الله بها أو أنها تعطيه سيطرة ، فلماذا الحسد على سيدنا محمد وقد أعطى الله سيدنا إبراهيم الملك ، وأعطى لداود الملك ، وأعطى لسليمان الملك ، وأعطى ليوسف الملك ، فلماذا الحسد إذن عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم الفرع الثاني من إبراهيم وهو إسماعيل عليه السلام ؟

لقد كرم الله سبحانه الفرع الأول في إسحاق وجاء من إسحاق يعقوب ، ومن يعقوب يوسف ، ثم جاء موسى وهارون ثم داود وسليمان ، كل هؤلاء قد كرموا . وعندما يكرم سبحانه الفرع الثاني لإبراهيم وهو ذرية إسماعيل ويرسل منهم رسولا ، تحزنون وتقفون هذا الموقف ؟

لماذا لا تنظرون إلى أن إسماعيل وفرعه آق من ذرية إبراهيم ، ولماذا اعتبرتم الرسالة والنبوة نعمة مدللة ، ولم تتبها إلى أنها عملية قاسية على الرسول ؟ لأن عليه أن يكون النموذج التطبيقي على نفسه وعلى آله ، ولا أحد من أهله يتمتع بذلك بل العكس ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (إنا معشر الأنبياء لا نورث)^(١) .

ويحرم صلى الله عليه وسلم آل بيته من الزكاة . ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا : (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس)^(٢) .

وهكذا نرى أنه لم يكن يعمل لنفسه ولا لأولاده .

ويتابع الحق : « فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً » وه الكتاب « هو المنهج الذي ينزل من السماء » وه الحكمة « هي الكلام الذي يفوه الرسول مفسراً به منهج الله » ومع ذلك آتاهم الله الملك أيضاً . فسيدنا يوسف صار أميناً على خزائن الأرض ، وأصبح عزيز مصر ، وسيدنا داود ، وسيدنا سليمان آتاهما الله الملك مع النبوة . إذن ففيه نبوة وفيه ملك ، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعطاه

(١) رواه أحمد .

(٢) رواه مسلم .

ربنا النبوة ولم يعطه الملك فما وجه الحسد منكم له ١٢. ثم ماذا كان موقفكم من أنبيائكم الذين أعطاهم الله النبوة والملك ؟ يجب الحق :

﴿ فَخِثْمُ مَنۢ ءَامَنَ بِهِۦ وَخِثْمُ مَنۢ صَدَّ عَنْهُۥ وَكَفَىٰ
بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝١٣﴾

وقوله سبحانه: « فثمن من آمن به » . والمقصود الإيمان بما جاء في منهج إبراهيم والرسول الذين جاءوا من بعده الذين أتاهم الله النبوة والملك ، أو «منهم» أى من أهل الكتاب الذين نتكلم عنهم من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كعبدالله بن سلام ، وكعب الأحبار مثلاً ، « ومنهم من صدَّ عنه » أى أن منهم من كفر بمنهج الله ، لذلك يقول سبحانه بعدها : « وكفى بجهنم سعيراً » فكان نتيجة الصدَّ عن المنهج أنه لا بقاء بعده إلا العذاب بجهنم ليصلوا بنارها ، وتكون مسعرة عليهم جزاء على ما فعلوا .

وبعد أن بين الحق سبحانه وتعالى مركب الرسل حينما أرسله الله على تتابع في كونه ، جاء ليذكر الناس بالمنهج ، فللمنهج هو الأصل الأصيل في مهمة آدم وذريته ، لأنه سبحانه وتعالى قد قال :

﴿ فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ۝١٤﴾

(من الآية ١٢٢ سورة طه)

وينقل آدم إلى ذريته معلوماته عن حركة الحياة وعن الحق وعن المنهج . إلا أن الله قدَّر العقلة في خلقه عن منهجه ؛ فهذه المناهج تأن دائماً ضد شهوات النفس الحمقاء العاجلة ، لكن لو نظرت إلى حقيقة المنهج الإلهي فأنت تحمله يعطى النفس شهوات لكنها مُعللة .

مثال ذلك عندما يقول :

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾

(من الآية ٩ سورة الحشر)

وكل واحد عنده أشياء ويحتاج إليها ، لكنه يجد أخاه المؤمن يحتاج إليها أكثر منه لمؤثره هل نفسه ، أم يفضلها عن نفسه ؟ لا ، لكنه يعطى هذا الشيء القليل في الفانية كي يأخذه في الباقية ، فأخذ شهوة نفسه لكن بشهوة معللة ، والذي قلنا له : غرض طرفك عن محارم غيرك . فظاهر هذا الأمر أننا نحجبه عن شهوة يشتهيها ، لكننا ساعده نحجبه عن شهوة تشتهيها في حرام الفانية ، نريد أن نحقق لك شهوة في حلال الخالدة . فأحبها أحشق للجمال ؟ الذي ينظر بتفحص للمرأة الجميلة وهي تسير ، أم الذي يغض عينه عنها ؟ الأحشق للجمال هو الذي غرض بصره .

إن الدين لم يأت إلا ضد النفس الحماقة التي تريد عاجل الأمر وإن كان تافهاً . ويوضح له : كن للأجل ومعه ، لأنه يبقى فلا يتركك ولا تتركه ، أما أى شهوة تأخذها في هذه الدنيا فإما أن تتركها وإما أن تتركك ، لكن في الآخرة لا تتركها ولا تتركك .

لقد عرف الصالحون الورعون كيف يستفيدون ، لكن الآخرين هم الحمقى الذين لم يستفيدوا ، فالحق سبحانه وتعالى يوضح لنا أن الحسرة تكون لمن أراح نفسه بشهوة عاجلة ثم أحقها العذاب الأجل المقيم ، فهذه هي الحيلة الحقة ، فالدنيا دار الأغيار ، يأتي للإنسان فيها ما يؤله وما يسره ، وليس فيها دوام حال أبداً ؛ لأنها دنیا الأغيار ، ومادامت دنیا الأغيار فيكون كل شيء فيها متغيراً . . ومادام كل شيء فيها متغيراً . إذن فالذي في نعمة قد يصيبه شيء من الضر ، والذي في نوة قد يصيبه شيء من الضعف ، والذي في ضعف قد تأتيه قوة ، وإلا لو ظل الضعيف ضعيفاً وظل القوي قوياً لما كانت الدنيا أغياراً .

ولذلك يقولون : احذر أن تريد من الله أن يمت عليك نعمته كلها ؛ لأنها لو تمت لك النعمة كلها وأنت في دار الأغيار فانتظر الموت ؛ فتباه النعمة هو صمود لأعلى

منطقة في الجبل وأنت في دار الأغيار ، فهل تظل على القصة ؟ لا ، بل لابد أن تنزل ، فليكن أن تُسرَّ عندما تبلغ المسألة ذروتها ؛ لأنه سبحانه وتعالى يوضح : إنكم لابد أن تأخذوا هذه الدنيا على أنها معبر ، والذي يتعب الناس أنهم لا يمدحون الغاية البعيدة ، بل إنهم يمدحون الغايات القريبة .

إن من حق بعض الناس أن يحزن الواحد منهم على فراق حبيب أو قريب له ، ونحدها بالمنطق : ما غايتنا جميعاً ؟ إنها الموت ونعود إلى خالقنا . وهل عندما نعود إلى خالقنا نحزن ؟ لا ، بل يجب أن نسر ؛ لأننا في الدنيا مع الأسباب ، أما بعد أن تنتقل إلى الآخرة فنكون مع المسبب . ففي الدنيا تكون مع النعمة وتستصبح بعد ذلك مع المنعم ، فما يحزنك في هذا ؟ إن هذا يحزنك ساعة أن كنت مع النعمة ولم تُراعِ المنعم ، لكن لو كنت مع النعمة وراعت المنعم لمررت أنك ذاهب للمنعم .

وإن كانت المسألة هي أن نصل إلى المنعم الحق ونكون في حضارته فلماذا الحزن إذن ؟ ومن الحق أن بعض الناس لا تعامل الحق سبحانه وتعالى كما يعاملون أنفسهم .

هب أن إنساناً من غايته أن يخرج من أسوان إلى القاهرة ، إذن فالقاهرة هي الغاية . ثم جاء واحد وقال له : ستهب سيراً على الأقدام ، وقال الآخر : أنا سأتى بمطايا حسنة تركبها . وقال ثالث : سأتى بعربة ، وقال رابع : سنأخذ بطائرة وقال خامس : سنأخذ بصاروخ ، إذن فكل وسيلة تقرب من الغاية تكون عمدة ، ومادامت غايتنا أن نعود إلى الحق فلماذا نحزن عندما يموت واحد منا ؟ أنت - إذن - تحزن على نفسك ولا تحزن على من مات ، إن الذي يموت بعد أن يرى حق الله في الدنيا يكون مسروراً لأنه في حضرة الحق ومع المنعم ، وأنت مع النعمة الموقوتة إنه يسخر منك لأنك حزنت ، ويقول : انظر إلى الساذج الغافل ، كان يريدني أن أبقي مع الأسباب وأترك المسبب !

إننا نجد الذين يحزنون على أحبائهم لا يرونهم في المنام أبداً ؛ لأن الميت لا تأثر روحه لزيارة من حزن لأنه ذهب إلى المنعم ، وعلى الناس أن تدرك الغاية من الوجود

بأن تكون مع أسباب الحق في الدنيا ثم نصير مع الحق ، والموت هو النقلة التي تنقلك من الأسباب إلى المسبب ، فما الذي يحزنك في هذا ؟

نحن نقصّر عليك المسافة .. فبدلاً من أن تقابلك عقبات الطريق ، وقد تنجح أو لا تنجح ، وبعضهم يقول : مات وهو صغير ولم ير الدنيا ، نقول لهم : وهل هذه تكون خيراً له أو لا ؟ أنت مثلاً كبرت وقد تكون مقترفاً للمعاصي ؛ ففعل الله أخذ الصغير حتى لا يعرضه للتجربة ، وضع المسألة أمامك واجعلها حقيقة .

عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : كيف أصبحت يا حارث ؟ فقال : أصبحت مؤمناً حقاً . قال : « انظر ما تقول ؛ فإن لكل شيء حقيقة فيما حقيقة إيمانك ؟ فقال : عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليل ، وأظلمات نهاري وكأني أنظر إلى عرش رب بارزاً ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها ، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون^(١) فيها فقال : « يا حارث عرفت فالزم ، ثلاثاً^(٢) .

ولنا العبرة في سيدنا حذيفة - رضي الله عنه - حينما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : كيف أصبحت ؟ أي كيف حالك الإيماني ؟ قال حذيفة : يا رسول الله ، عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندى ذهبها ومدرها - أي أن الذهب تساوى مع الحصى ، هذه هي مسألة الدنيا - وأضاف حذيفة : وكأني أنظر أهل الجنة في الجنة يتمنون ، وإلى أهل النار في النار يمدحون

وساعة لا تغيب عن بال سيدنا الحارث صورة الآخرة ، فهو يسير في الحياة مستقيماً .. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « عرفت فالزم » .

الحق سبحانه وتعالى حين يذكر لنا بعض الأحكام يذكر لنا أيضاً خبر بعض الناس الذين يتمردون على الأحكام ، ثم يذكرنا بحكاية الجنة والنار ؛ ولذلك يقول لنا :

(١) يتضاغون : يصيحون من الألم

(٢) رواه الطبراني .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلِمًا
نُضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا
الْعَذَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ ٥٦

و « نصليهم » من الاصطلاء ، قد يقول قائل : مادام يصل النار وكلنا يعرف أن نار الدنيا حين تحرق شيئاً ينتهي إلى عدم ، وحين ينتهي إلى عدم إذن فلا يوجد ألم ! ونقول : لنتنبه إلى أن الحق سبحانه وتعالى يقول في هذا الأمر « كلما نصجبت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب » . . إذن فالعذاب ليس كنار الدنيا ، لأن نار الدنيا تحرق وتنتهي المسألة . أما نار الآخرة فإنها عذاب مرمدي دائم مكرر « كلما نصجبت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب » . . فإذا ما حرقّت الجلود فإن جلوداً أخرى سنأتي ، أهي عين الأولى أم غيرها ؟ وحتى أوضح ذلك : أنت عندما يكون عندك خاتم مثلاً ، ثم تقول : أنا صنعت من الخاتم خاتماً آخر ، فالخاتم واحدة واحدة أيضاً ، فهل التعذيب للجلود أو للأعضاء ؟ إن العذاب دائماً للنفس الواعية ، بدليل أن الإنسان قد يصيبه ورم فيه بعض الصديد « قمل » يتعبه ولا يقدر على الله . . وبعد ذلك يغفل فينام ، بمجرد أن ينام فلا ألم . لكن عندما يستيقظ يتألم من جديد .

إذن فالألم ليس للعضو بل للنفس الواعية ، بدليل أننا عندما ارتقبنا في الطب ، قلنا إن النفس الواعية نستطيع أن نخدرها بحيث يحدث الألم ولا تشعر به ، ويفتح « الدمل » بالمشروط ولا يحس صاحبه بأى ألم . وهكذا نجد أن الجلود والأعضاء ليس لها شأن بالعذاب ، إنما هي موصلة للمعذب ، والمعذب هي النفس الواعية . . بدليل أنها ستشهد علينا يوم القيامة . . تشهد الجلود والجوارح ، وستكون آلة لتوصيل العذاب . . ومسرورة لأنها توصل لهم العذاب .

إنه نظام إلهي فلا تتعجبوا من القرآن ، فإن العلم كلها تقدم هداًنا إلى شيء من آيات الله في الكون . أنتم - الآن - تخدرون النفس الواعية وتشقون الجسد بالمشروط

كما يحلو لكم فلا يحدث له ألم ، وعرفتم أن الألم ليس للعضو ، إنما الألم للنفس الواعية ، إذن فكل الجوارح هي آلات توصل الألم للنفس الواعية ، وتكون مسرورة ؛ لأن النفس الواعية تعذب ، وهذه يشبهونها - مثلاً - بواحد عنده حكة ، في جلده ، فيهرش ، والهرش يسيل دمه فيكون مثلثاً .

إذن فقله : « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليدوقوا العذاب » أى أن الجلود تبدل وتنشأ جلود أخرى من نفس مادتها توصل العذاب للنفس الواعية ، وهكذا .

« إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليدوقوا العذاب » . نحن نعلم أن الحق سبحانه وتعالى أنزل كتاباً هو القرآن ، وجعله معجزة ومنهجاً ، وهذه هي الميزة التي امتاز بها الإسلام . فمنهج الإسلام هو عين المعجزة ، وكل رسول من الرسل كان منهجه شيئاً ومعجزته كانت شيئاً آخر .

إن سيدنا موسى منهجه التوراة ومعجزته : العصا ، وسيدنا عيسى منهجه : الإنجيل ، ومعجزته : إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله ، لكن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت القرآن ؛ لأن دينه سيكون الامتداد النهائي لآخر الدنيا ، ولذلك جعل الله منهجه هو عين معجزته ، لتكون المعجزة دليلاً على صدق المنهج في أى وقت ، ولا يستطيع واحد من أتباع أى نبي سابق على رسول الله أن يقول : إن معجزة الرسول الذى أتبعه هي منهجه ؛ لأن معجزات الرسل السابقين على رسول الله كانت عمليات كونية انتهت مثل عود كبريت احترق ، فمن رآه رآه وانتهى ، لكن المسلم يستطيع أن يقف ويعلم بجلء فيه : إن محمداً رسول الله وصادق ، وتلك معجزته . فمعجزة محمد صلى الله عليه وسلم باقية بقاءً أبدياً ، ومتصلة به أبداً . أما معجزة كل رسول سبق رسول الله فقد أدت مهمتها لمن رآها وانتهت ، وانفصلت معجزة كل رسول سابق على رسول الله عن منهجه .

والمنهج القرآن فيه أحكام ، والأحكام معناها : افعل كذا ، ولا تفعل كذا . وهي واضحة كل الوضوح منذ أن أنزل الله القرآن على رسوله وحتى تقوم الساعة . ومن فعل مطلوب الأحكام يثاب ، ومن لم يفعله يعاقب . وكل الناس سواسية في مطلوب الأحكام إلى أن تقوم الساعة .

أما آيات الله الكونية التي لا تتأثر . . . فأى فائدة للإنسان إن عرفها أو لم يعرفها :
فقد طمأنا الله وسترها في القرآن مع إشارة إليها ، لأن العقل المعاصر لتزول الكتاب
لم يكن قادراً على استيعابها في زمن الرسالة . ولو أن القرآن جاء بآية واضحة نقول :
إن الأرض كروية وتدور ، بالله ماذا كان المعاصرون لرسول الله يقولون ؟ إن بعضاً
من البشر الآن يكذبون ذلك ، فما بالناس بالبشر المعاصرين لرسول الله صل الله عليه
وسلم الذين لو قال لهم رسول الله ذلك لانصرفوا عن اتباع ما جاء به .

لقد كانوا يستفيدون من كروية الأرض ، مثلما يستفيد منها الفلاح أو البدوي ،
ومثلما يستفيد الناس الآن الذين لم يدرسوا الكهرباء برؤية التليفزيون وضوء المصباح
الكهربائي وغير ذلك من الاستخدامات ، دون معرفة علمية بتفاصيل ذلك ، إن الشمس
تسطع على الدنيا فيتبخر الماء من الأنهار والمحيطات والبحار ليصير سحابة ، ثم ينزل
المطر من السحاب . وكل هذه الآيات الكونية لم يعط الله أسرارها إلا بقدر ما تنفع
العقول ، وترك في كتابه ما يدل على ما يمكن أن تنتهي إليه العقول الطموحة بالبحث
العلمي .

وعندما نتعرف نحن - المسلمين - على اكتشاف علمي جديد في الكون ، نقول :
إن القرآن قد أشار له ، لكن قبل ذلك لا يصح أن نقول ذلك حتى لا يكذب الناس
هذا الكتاب المعجز ، فسيحانه القائل :

﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُوا بِهَا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُمْ نَأْوِيَهُمْ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة يونس)

لو أن القرآن قال : إن كل شيء في الوجود يتكاثر ، وفيه موجب وفيه سالب ،
ذكر وأنثى ، أكانوا يصدقون ذلك ؟ لا ، لأنهم كانوا لا يعرفون الذكر والأنثى إلا
في الرجل والمرأة ، ويعرفون ذلك في الحيوانات ، وأيضاً في بعض النباتات مثل
النخل ، لكن هناك نباتات كثيرة لا يعرفون حكاية التكاثر فيها ، ومثال ذلك القمح
الذي نزرعه ونأكله ، وكذلك الفرة ، لم يكونوا حارفين بأن عنصر الذكورة يوجد في
« الشوائب » العليا في كوز الفرة وأن الهواء يضرب تلك الشوائب فيتنزل منها حبوب اللقاح
فيخرج الحب ، ولذلك نجد الزارع الذكي هو الذي يفتح « كوز الفرة » من أعلاه قليلاً حتى
يتيح لحبوب اللقاح أن تصل إلى موقعها . وقد يفتح الفلاح أحد « كيزان الفرة » فيجد حبة
ميتة وسط الحبوب الناضرة ويكتشف أنها حبة ليس « ناضجة » لم تصل بحبوب اللقاح وهو
ما يقولون عنه في الريف « سة عجوز » .

إذن فكل تكاثر له ذكورة وأنوثة ، ولذلك يقول ربنا :

﴿ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣١)

(سورة يس)

وكنا نعرف الأزواج في الأنفس ، ثم عرفناها في النبات ، وجاء الحق به عما لا يعلمون ، يتدخل كل شيء ، ونكشف الموجب والسلب في الكهرباء ، وصرنا نعرف أن كل كائن فيه ذكر وأنثى ، وكلما تقدم العلم فهو يشرح الآيات الكونية .

ومن رحمة الحق سبحانه بعقول الأمة المكلفة برسالة محمد لم يشأ أن يجعل نواميسه في الكون واضحة صريحة حتى لا تنفد العقول فيها وتعجز عن فهمها ، وخاصة أن الكتاب واجه أمة أمية ؛ ليست لها ثقافة . وهب أنه واجه العالم المعاصر ، إن هناك قضايا في الكون لا يعلمها العالم المعاصر ، فلو أن القرآن تعرض لها بصراحة لكانت سبباً من الأسباب التي تصرف الناس عن الكتاب . والقرآن جاء كتاب منهج ، والمعجزة أمر جاء لتأييد المنهج ، فلم يشأ أن يجعل من المعجزة ما يعوق عن المنهج ، لكنه ترك في الكون طموحات للعقل المخلوق لله والمادة الكونية المخلوقة لله ، وكل يوم يكتشف العقل البشري أشياء ، وهذا الاكتشاف لا يأتي من فراغ ، بل يأتي من أشياء موجودة .

إذن فلو رددت أدق أفضية العلم التي يصل إليها العقل المعاصر ، ونسبتها في الكون لرجعت إلى الأمر البديهي . فلا يوجد صاحب عقل ابتكر أو جاء بحاجة جديدة ، إنما هو أعمل عقله في موجود فاستنبط من مقدمات الموجود قضية معدومة ، ثم أصبحت القضية المعدومة مقدمة معلومة ليستنبط منها من يحىء بعد ذلك . ولذلك فالعلماء عادة قوم يغلبهم طابع التهذيب عندما يقولون : اكتشفنا الأمر الغلات ، يعني كأنه كان موجوداً .

إن الحق سبحانه وتعالى يعطى لنا فكرة تقرب لنا الفهم ، فنحن عندما كنا نتعلم الهندسة مثلاً ؛ عرفنا أن الهندسة مكونة من نظريات ، تبدأ من نظرية « واحد » ،

وتنتهي إلى ما لا نهاية ، وحين جاء لنا مدرس ليبرهن لنا على نظرية « مائة » ، استخدم في البرهان على ذلك النظرية التسع والتسعين ، وعندما كان يبرهن على النظرية « التسع والتسعين » استعمل ما قبلها .

[ذن فكل برهان على نظرية يستند إلى ما قبلها ، والعقل الراعي المفكر المستنبط هو الذي يرتب المقدمات ويستخلص منها النتائج . وكل شيء في الكون يشترك فيه كل الناس . لكن العقل الذي يرتب ويستنبط يحل إليه وإلى الناس أنه جاء بجديد ، وهو لم يأت بجديد . بل ولد من الموجود جديداً ، مثال ذلك الطفل عندما يولد من أبويه ، هل هما جاءا به من عدم ؟ لا ، بل جاء الولد من تزاوج ، وعندما نسلسل الأمر نصل إلى آدم ، فمن الذي جاء بآدم ؟ إنه الله .

إذن فالبدييات التي في الكون هي خيرة كل علم تقدمي وهي من صنع الله الذي أنقن كل شيء صنفاً ، وكل نظرية مهما كانت معقدة في الكون منشؤها من الأمر البدهي ، مثال ذلك البخار ؛ عندما اكتشفوه وقبل أن يسيروا به الآلات ماذا حدث ؟ كان هناك من يجلس فالتفت فوجد الإناء الذي به الماء يغلي ثم وجد غطاء الإناء يرتفع وينخفض ، وعندما تعرف على السر ، اكتشف أن كل بخار يستطيع أن يعطى قوة دافعة ، وبذلك بدأ عصر البخار . إذن فهو ذكي ، وقد أخذ اكتشافه من بدئية موجودة في الكون ، فإياك أن تغترونقول : إن العقل هو الذي اخترع ، ولكن العقل عمل بالجهد في مضمورات الله في الوجود ، ورتب ورتب ثم أخرج الاكتشاف .

لذلك فعندما يتكر العقل البشري شيئاً جديداً نقول له : أنت لم تتكر ، بل اكتشفت فقط ، والحق سبحانه وتعالى يترك هذه العملية في الوجود . ويقول :

﴿ سَرَّيْهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾

(من الآية ٥٣ سورة فصلت)

والبشرية عندما تكتشف شيئاً جديداً ، نقول لهم : القرآن مسها وجاء بها ، فيقولون : عجباً هل فعل القرآن ذلك منذ أربعة عشر قرناً ، على الرغم من أنه نزل

ليخاطب أمة أمية ، وجاء على لسان رسول أمي . ونقول : نعم .

والآية التي نحن بصددتها فيها هذا :

﴿ كَلِمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾

(من الآية ٥٦ سورة النساء)

والجلود والأحاسيس شرحناها من قبل ، ونظرية « الحس » - كما نعرف - شغلت العلماء الماديين ، وأرادوا أن يعرفوا كيف نحس ؟ منهم من قال : نحن نحس بالمخ . نقول لهم : لكن هناك مسائل لا تصل للمخ ونحس بها ، بدليل أنه عندما يأتى واحد أمام عيني ويوجه أصبعه ليفتحها ويثقبها فقبلها يصل أصبعه أغلق عيني أى أن شيئاً لم يصل للمخ حتى أحس . وبعض العلماء قال : إن الإحساس يتم عن طريق التخاع الشوكي والحركة العكسية ، ثم انتهوا إلى أن الإحساس إنما ينشأ بشعيرات حسية منبطحة مع الجلد ؛ بدليل أنك عندما تأخذ حفنة في العضل ، فالحفنة فيها إبرة ، ويكون الألم مثل لدغة البرغوث يحدث بمجرد ما تنفذ الإبرة من الجلد ، وبعد ذلك لا نحس .

إذن فمركز الإحساس في الإنسان هو الشعيرات الحسية المنبطحة على الجلد ، بدليل أن ربنا أوضح : أنه عندما يحترق الجلد بمنع الإحساس ، فانا أبذل لهم الجلد ليستمر الإحساس : « كَلِمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ » أى صارت محترقة احترقا تاما وتعطلت عن الإحساس بالألم ، أتيتهم بجلد آخر لأديم عليهم العذاب ؛ لأنه هو الذي سيوصل للنفس الواعية فتألم ، إذن فالآية مست قضية علمية عملية ، لو أن القرآن تعرض لها بصراحة وجاء بصورة في الإحساس نقول : يا بني آدم عجل الإحساس عندكم الجلد ، لما فهموا شيئاً . لكنه تركها لننضج في العقول على مهل .

« كَلِمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ » . فتكون علة التبديل للجلود التي أحترقت بجلود جديدة كي يدوم العذاب ويذبل الحق الآية : « إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا » والعزيز : هو الذي لا يُغلب ولا يُقدر أن تحتاط من أنه يهزمك أبداً ، فقد يقول كافر : لقد تلذذنا بالمعصية مرة لمدة خمس دقائق ، ومرة لمدة

ساعتين فما يضيق أن يحترق جلدي وتنتهي المسألة !! نقول له : لا. إن الذي يعذبك لا يغلب فسوف يديم عليك العذاب بأن يبدل لك الجلد بجلد آخر ، وصبحاته حكيم . فالمسألة ليست مسألة جيروت يستعمله ، لا . هو يستعمل جيروته بعدالة .

وبعد أن جاء بالعذاب أو بالجزاء المناسب لمن رفضوا الإيمان ، لم ينس المقابل ؛ لكي يكون البيان للغايين : غاية الملتزم وغاية المنحرف . ولذلك يقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ
فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلِيلٌ ﴾ (٥٧)

وفي هذه الآية يصف الحق ثواب الفئة المقابلة للفئة السابقة وهم الذين آمنوا ، ونعلم أن آخر موكب من مواكب الرسالة هو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . إذن فامة سيدنا محمد هي أقرب الأمم إلى لقاء الله . فالأمم من أيام آدم أخذت زمناً طويلاً ، لكننا نحن المسلمين قريبون ، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم :

« يُعِشْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ » (١) .

ولذلك لم يقل الحق في هذه الآية : سوف ندخلهم . بل قال : « سندخلهم » ، أما مع الآخرين فاستخدم سبحانه « سوف » لأنها بعيدة ، أو أن هذا كناية وإشارة من الله لإمهال الكفار ليتوبوا ، وعندما يقرب لنا سبحانه المسألة فإنه يفرقنا بالطاعة ، المسألة ليست بعيدة ، بل قريبة ؛ لذلك يعبر عنها : « سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار » .

(١) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أنس .